

محی الشیئہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحب امت برکاتہم عنایت فیہم
خلیفہ مجاز: حضرت حکیم الامت محمد علی شاہ اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ

نیر سہتی، یادگار خاندانہ امدادیہ اشرفیہ پوسٹ بکس نمبر: 2074 جامع مسجد قدسیہ

بالمقابل چڑیا گھر شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔ پوسٹ کوڈ نمبر: 54000-042-6370371
042-6373310

ناشر: انجمن احیاء السنۃ (رجسٹرڈ)

نفیر آباد، باغبانپورہ، لاہور۔ پوسٹ کوڈ نمبر 54000-042-6551774-042-6861584

نفسِ کا مُہنتِ ابلہ

کر نفسِ کا مُہنتِ ابلہ ہاں ہاں ہاں
سو مرتبہ بھی ہاں کے مُہنتِ نہ ہاں
اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھاڑو آج
ہر وقت اس پچھیت سے رہو شیارو

مَجْذُوب رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

لے چیت گرا ہوا
لے دغا باز

صلاح ظاہر طین

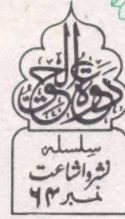
محی السنۃ حضرت باقرؑ من لانا شاہ
ابراہیم صاحب دامت برکاتہم عمت فیضہم

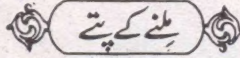
ناشر:-

انجمن احمیاء السنۃ

نفیر آباد، باغبانپورہ، لاہور

نام کتاب _____
 از _____
 مرتب _____
 محققیت _____
 ناشر _____

لٹریچر کی ترسیل بذریعہ ڈاک صرف ان پتوں سے ہوتی ہے۔

یادگار خانقاہ امدادیہ شرفیہ

بالمقابل چڑیا گھر۔ شاہراہ قائد اعظم۔ لاہور۔ پوسٹ کوڈ نمبر: 54000

پوسٹ بک نمبر 2074 فیکس: 042-6370371 فون: 042-6373310

E-mail: khanqahlhr@hotmail.com

انجمن احياء السنہ (جسٹڈ) ۳ نفیر آباد ۵ باغبانپور ۵ لاہور پوسٹ کوڈ: 54920

ڈاکٹر المصطفیٰ
 خلیفہ مجاز: عارف باللہ حضرت اقدس
 مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب برکاتہم
 اشاعت: بیگزوان

رہائش: 32 راجپوت پلاک نفیر آباد باغبانپور۔ لاہور فون

Mobile: 0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

فہرست

- ۱۔ عرض مرتب
- ۲۔ ہر انسان سکون چاہتا ہے
- ۳۔ سکون کی تلاش اور اس کا انجام
- ۴۔ سکون کا صحیح راستہ کیا ہے
- ۵۔ اجنبی کے ہونے سے بے چینی ہو جاتی ہے
- ۶۔ ملن کا معاملہ اعضائے ظاہرہ کی طرح ہے
- ۷۔ قلب کا تزکیہ اور تخلیہ
- ۸۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے
- ۹۔ حرص تمام بُرائیوں کی جڑ ہے
- ۱۰۔ دُنیا کی محبت بُرائی کی جڑ کیوں ہے؟
- ۱۱۔ مال کی ضرورت اور اس کی حد
- ۱۲۔ دُنیا سے کون سا تعلق ہلاکت کا ذریعہ ہے؟
- ۱۳۔ فکرِ معاش میں لگے مگر مغموم دل کے ساتھ
- ۱۴۔ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے
- ۱۵۔ دُنیا میں انہماک یہ سبب قاتل ہے
- ۱۶۔ توجہ الی اللہ حرص کا علاج ہے

- ۱۴ _____ احکام الہی کی کامل اتباع کی جاتے
- ۱۵ _____ شریعت میں دونوں ہی مقصود ہیں
- ۱۵ _____ ظاہر و باطن کا باہمی ربط
- ۱۶ _____ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے
- ۱۷ _____ باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے
- ۱۸ _____ باطن کی درستگی اور اس کے ثمرات
- ۲۰ _____ دل کا سنو زنا صل ہے
- ۲۰ _____ انسان کا ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے
- ۲۱ _____ ظاہر کی اہمیت اور اس کا تقاضا
- ۲۲ _____ قلب نظر کی پاک کی باوجود شرعی پردہ کا حکم
- ۲۳ _____ اکابر اہل اللہ کا پردہ کے معاملہ میں احتیاط
- ۲۵ _____ شریعت و طریقت میں تعلق اور ان کی حقیقت
- ۲۷ _____ ظاہر و باطن دونوں ہی درست ہونا چاہتے
- ۲۸ _____ دل باغ و بہار کب ہوگا؟
- ۲۸ _____ ذکر میں حیات قلب کی تاثیر ہے
- ۲۹ _____ دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے
- ۳۰ _____ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا
- ۳۱ _____ کامیابی تو کام سے ہوگی
- ۳۱ _____ خلاصہ کلام

عرض مرتب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا اَوْ مُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا - اَمَّا بَعْدُ ! زیرِ نظر کتاب در اصل
محمی اسنتہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کا ایک وعظ ہے جو کہ
مکرمی جناب صوفی عبدالرحمن صاحب زید لطفہ السامی کے مکان پر ہوا (مبہمبی نمبر
۱۵۰) ناگہلوی اسٹریٹ) جس میں سکون قلب کی ضرورت اور اس کے حاصل کرنے
کا صحیح اور آسان طریقہ ہے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

اور یہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے کیونکہ سکونِ طمینان انسانی زندگی کے لیے
انتہائی ضروری ہے جتنا کہ ایک بوئے ہوئے بیج کے نشوونما اور پورے طور پر بار آور ہونے
کے لیے آب و ہوا کا موافق ہونا اور زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے چنانچہ اس کے حاصل
کرنے کے لیے انسان اپنی عقل و فہم اور اپنی ذکاوت و ذہانت سے نئے نئے نظام و دستور
بناتا رہا، نئی نئی تدبیریں اور طریقے اختیار کرتا رہا مگر انجام کار مرض بڑھتا گیا جوں جوں اس کی
آج مال و دولت کی فراوانی، مادی وسائل و اسباب کی بہتات، تہذیبِ تمدن
کے انتہائی عروج کے باوجود جو چیز نایاب ہے وہ سکون و طمینان ہے۔

شخص بڑی بے چینی کے ساتھ ایک ایسے نسخہ کیمیا کی تلاش میں ہے کہ جس سے موجودہ
نظامِ زندگی کہ جس میں گھٹن ہو رہی ہے اس سے نجات حاصل کر سکے اور ساتھ ہی اس فطری
خواہش کی تکمیل بھی ظاہر ہے کہ ایسا تیرہ ہدف علاج دین فطرت ہی میں ہو سکتا ہے جس کی
حضرت محی اسنتہ دامت برکاتہم نے دل نشین انداز میں تشریح و توضیح فرمائی ہے اس کو ہم
حضرت والاہ نظام کی نظر ثانی کے بعد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حق تعالیٰ اس
کو قبول فرما کر اُمتِ مسلمہ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام

محمد افضال الرحمن اشرف المدارس ہردوٹی، یو پی ۱۰۔ صفر المظفر ۱۴۱۱ھ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُہٗ وَنُسْتَغِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہٖ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاَتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ یَّہْدِیْہٗ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِلْہٗ فَلَا هَادِیَ
لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنَّ
سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَبَارَکْ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا اَتَقَابَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَیْنُ قُلُوْبُہُمْ بِذِکْرِ اللّٰہِ اَلَا بِذِکْرِ اللّٰہِ
تَطْمَیْنُ الْقُلُوْبُ ۝ (پ ۱۳، ع ۱۰)

مُراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو
اطمینان ہوتا ہے اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر (میں ایسی خاصیت ہے کہ اس)
سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ (بیان القرآن صفحہ ۱۱۳، جلد ۵)

دُنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن
نفع کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خاص، دوسرے عام۔ بہت سی چیزیں
خاص ہیں نفع کے اعتبار سے جیسے ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کہ ان سے وہی لوگ
نفع اٹھا سکیں گے جو روپیہ پیسہ خرچ کر کے سفر کریں۔ یا ہنر سیکھ کر ڈاکیٹوری سیکھ
کر اس کی ملازمت کریں بہت سے لوگوں کو نہ تو چلانا آتا ہے اور نہ ہی ان کو سفر کرنے

کی ضرورت اور فرصت ہے اس لیے ان خاص خاص چیزوں کے فائدے کو وہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے اور بہت سی چیزیں عام ضرورت کی ہیں جیسے ہوا پانی وغیرہ کہ ان سے عام انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

بہر انسان سکون چاہتا ہے | بعض چیزیں انسان کی ضرورت کی ایسی ہیں کہ جن کے حاصل کرنے کی خواہش عام طور پر سب کو ہوتی ہے جیسے چین و راحت ہے سکون و اطمینان ہے کہ ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ یہ حاصل ہو جائے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، مسلم ہو یا غیر مسلم سب کی تمنا ہے کہ راحت و سکون اور اطمینان حاصل ہو۔

سکون کی تلاش اور اس کی انجام | اس کے لیے ہر شخص کوشش کیا کرتا ہے مگر اس کے باوجود چین و سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے حاصل کرنے کا صحیح راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے غلط راستہ اختیار کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ سوائے محرومی و ناکامی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سکون و اطمینان اور راحت و چین کو اولاد کی کثرت، حصول حکومت یا باغات و تجارت وغیرہ سے حاصل کرنے کو سوچا ہے مگر حالات و واقعات اس کے خلاف دیکھے جاتے ہیں کہ حکومت اور مال و دولت کے حاصل ہونے کے باوجود سکون و اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ ایک وزیر صاحب کا حال سننے میں آیا کہ باوجود صاحب اولاد و صاحب مال و اسباب ہونے کے ایک مقدمہ ان پر قائم ہے، جس سے ساری زندگی تلخ و کڑوی ہو چکی ہے۔ نہ مال میں سکون نہ اولاد میں چین، نہ حکومت و ثروت میں راحت، ساری دولت کے باوجود

زندگی پریشان۔ ایرکٹیشن مکان میں آرام فرما ہیں۔ زیب زینت و آرائش کے سارے سامان مہتیا ہیں پر تکلف کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں مگر اصل چیز جس کے لیے یہ سب ہے یعنی قلب کا اطمینان اور دل کا سکون وہ حاصل نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر لوگوں نے سکون حاصل کرنے کا جو طریقہ سمجھا ہے صحیح نہیں ہے۔

سکون کا صحیح راستہ کیا ہے؟ | بلکہ اس کے حاصل کرنے کی دوسری تدبیر ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ تدبیر کیا ہے؟

تو اس کے متعلق پہلے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے وہ یہ کہ انسان کے اعضاء دو قسم کے ہیں ایک ظاہر، دوسرے باطن اعضاء ظاہر مثلاً آنکھ ہے اس میں ریزہ یا گرد و غبار سفر کی حالت میں اڑ کر پڑ گیا تو اس سے بیقراری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھ کا جو صحیح کام ہے لکھنا پڑھنا، پرفضا مقامات اچھے اور عمدہ باغات وغیرہ کا دیکھنا اور فرحت حاصل کرنا یہ سارے فوائد ختم اور مفقود ہو گئے ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ گرد و غبار اور چھوٹے چھوٹے ذرات جو کہ آنکھ کے لیے جہی ہیں ان کے پڑنے کی وجہ سے ایک تو سکون ختم ہو گیا اور بے چینی پیدا ہو گئی، دوسرے یہ کہ آنکھ کے جو منافع تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ جہی چیز کے دخل انداز ہونے سے خلل پڑ جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں وہ بھی مفقود ہو جاتے ہیں۔

جہی کے ہونے سے بے چینی ہو جاتی ہے | دوسری مثال ایک شخص سو کر اٹھا اسکے

ہاتھ میں ورم معلوم ہوا جس سے پریشان ہو کر ڈاکٹر کے یہاں جانے لگا تو راستہ میں کسی نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ڈاکٹر کے یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو

تمہارے ہاتھ کو ترقی ہو رہی ہے اور تمہارا ہاتھ موٹا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہی جواب دے گیا کہ بھائی ہم کو ایسی ترقی نہیں چاہیے کہ جس میں درد اور تکلیف ہو۔ بلکہ ہم کو ایسی ترقی پسند اور مطلوب ہے جس میں سکون اور اطمینان ہو۔ غرض کہ وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا اور اپنا حال بتلا کر ہاتھ دکھایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی اس کے اندر پیپ اور مواد گھرا ہوا ہے جو ہنسی ہے خون کو غراب کرنے والا اور تکلیف کو بڑھانے والا ہے جب تک کہ یہ نکل نہ جائے گا سکون حاصل نہ ہوگا۔ اس کے نکلنے کے بعد ہی سکون حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح مستورات پردہ میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ دین کی باتیں سن رہی ہیں۔ اب اگر کوئی انہی شخص چاکان کے مجمع میں گھس جائے تو ان مستورات کا کیا حال ہوگا یا سکون و اطمینان ختم ہو کر ان پر ایک پریشانی چھا جائے گی۔ کیونکہ ایک اجنبی اور غیر مانوس آگیا تو جب تک وہ غیر جنس باہر نہ چلائے گا ان کو سکون حاصل نہ ہوگا۔

بطن کا معاملہ اعضائے ظاہرہ کی طرح ہے | **توجہ اعضائے ظاہرہ کے**
اندر ایک اجنبی چیز کے آ

جانے سے سکون ظاہر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلبی سکون کے معاملہ کو خیال کرنا چاہئے کہ اس میں کوئی اجنبی چیز پہنچ گئی ہے جس سے دل میں سکون نہیں مل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی بھی مقام میں اجنبی کے موجود ہونے سے اس وقت تک سکون و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اجنبی نہ نکل جائے خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن اس کا تعلق جسم سے ہو یا قلب سے ہو اجنبی اور غیر مانوس کو نکال کر اس مقام اور حال کے مناسب مانوس چیز کو داخل کرنے ہی سے راحت و سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

قلب کا تزکیہ اور تخلیہ

تو اس سے معلوم ہوا کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، بعض چیزیں تو وہ ہیں جو دل کے لیے مانوس ہیں اور کچھ

چیزیں وہ ہیں جو دل کے لیے جہنی ہیں جب ان جہنی چیزوں کو نکال کر مانوس چیزوں سے دل کو آراستہ کیا جائے گا تو سکون قلب حاصل ہوگا جس طریقہ سے کوئی مکان ہو اس سے راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو جہنی چیزیں جیسے سانپ، بچھو، مکرہی کا جال، کڑا کرکٹ وغیرہ کا نکالنا دوسرے مناسب چیزوں کا اس میں داخل کرنا مثلاً اس کی مرمت، پوتائی، فرش فروش، روشنی و پنکھے اور دیگر ضروریات کا اہتمام کرنا، ان دونوں کاموں سے مکان خوب صورت بھی ہو جائے گا اور صاحب مکان کے لیے باعثِ راحت و مسرت بنے گا۔ ایسے مکان میں رہنے سے سکون بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح قلب کو گندے اخلاق سے صاف کر کے اچھے اخلاق و اعمال سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔

وہ اٹھ کر بیٹھ گئے

اگر گندے اور بُرے اخلاق میں سے ایک خلق و عادت بھی ہوگی تو سکون میسر نہ ہوگا، مثلاً کسی کے قلب میں دنیا

کی محبت ہو، تو دل ہر وقت پریشان رہے گا چین و سکون نہ ملے گا۔ کیوں کہ جب وہ کسی کے پاس مال دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ یہ مال مجھے ملے اور طرح طرح کی فکر میں گھرا رہے گا اس لیے اس کو سکون وطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ کا میرا ہی واقعہ ہے کہ جب میں دورۂ حدیث پڑھ کر سہارنپور سے فارغ ہوا تو حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقہ کے مشورہ کے مطابق جامع العلوم کانپور میں ۲۵ روپیہ ماہانہ تنخواہ پر تقرر ہو گیا اسی زمانہ میں میرے ایک عزیز گونڈہ میں بیمار تھے حضرت والد صاحب کے ارشاد کے

مطابق ان سے ملنے اور ان کی عیادت کے لیے گونڈہ جانا ہوا۔ میرے جو عزیز و نیمادر تھے ان کے ایک عزیز جو ڈاکٹر تھے وہ بھی تشریف لاتے ہوئے تھے۔ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، بے تکلف آرام کر سی پر لیٹے ہوئے مجھ سے بات چیت کرنے لگے سلسلہ گفتگو میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کیا تنخواہ ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ کانپور کے ایک مدرسہ میں درس و تدریس کا کام کرتا ہوں اور پچیس روپیہ ماہانہ ملتے ہیں اس پر انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اتنے میں کیا ہوتا ہوگا؟ یہ بہت ہی کم ہیں میں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی یہ خیال رکھتا ہو کہ مجھے ۱۵ روپیہ ماہانہ ہی مل جائیں تو میں گندکروں کا پھر اس کو ۲۵ روپیہ مل جائیں تو فرمائیے کہ اس کو کس قدر راحت و مسرت ہوگی؟ اتنا سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور تعجب کر کے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی جس سے مجھے بہت نفع ہوا اور بہت زیادہ سکون حاصل ہوا۔ میرا تو حال یہ ہے کہ ماہانہ تین سو روپیہ کماتا ہوں مگر فکر لگی رہتی ہے کہ مہینہ میں ۵۰۰ روپیہ ملیں۔ اس لیے پریشان ہی پریشان رہتا ہوں۔ سکون حاصل نہیں ہوتا اور آپ کو اتنی مقدار میں کم خواہش کی وجہ سے سکون حاصل ہے۔

حرص تمام بُرائیوں کی جڑ ہے | تو اصل بات یہی ہے کہ اگر انسان میں قناعت ہو تو سکون ہو جاتے اور اگر

بجائے قناعت کے مال کی محبت اور اس کی لالچ ہو تو سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہر وقت اسی کی فکر و کوشش میں رہے گا کہ کسی طرح سے مال حاصل ہو اس میں اضافہ ہو اور مال کی محبت یہ دل کی بڑی بیماری ہے۔ اسی کا دوسرا نام حرص ہے، اس کو اَمْرُ الْاَهْرَاضِ کہنا چاہیے کہ تمام بیماریوں اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبِ دنیا ہی کا نام تو حرص ہے اور حرص تمام بیماریوں کی جڑ ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے مقدمہ بازیں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دباتے۔ پھر ان فسادات کی نوبت بھی نہ آتے، بدکاری اور چوری وغیرہ کا منشا بھی ایک گونہ حرص ہے کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاقِ زویدہ کی اصل کبر ہے اور کبر کا منشا بھی ایک گونہ حرص ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بھی حرص کی ایک فروہ ہے کیونکہ تکبر طلبِ جاہ کا نام ہے تو اس میں جاہ کی ہوس ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو مال کی بھی حرص ہے۔ کیونکہ طلبِ جاہ اس واسطے کی جاتی ہے کہ طالبِ جاہ کو ضروریاتِ معاش سہولت سے مل جاتی ہیں اس کی حاجتیں آسانی پوری ہو جاتی ہیں۔ جو کام دوسرے شخص کو سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے سے نکلتا ہے وہ صاحبِ جاہ کی زبان ہلنے سے ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ تکبر کا منشا بھی حرص ہوا اور کبر تمام رذائل کی جڑ ہے تو حرص منشا ہوا تمام معاصی کا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ نا اتفاقی کا منشا بھی حرص ہے اور تفاخر کا منشا بھی یہی ہے کیونکہ مال و دولت کا دکھانا جمع مال ہی کے بعد ہو سکتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے حرص سے تو حرص کا ام الامر من ہونا اور اصل معنی ہونا ثابت ہو گیا۔ (علاجِ احرص مختصر ص ۵۲، ۵۳)

دنیا کی محبت بُرائی کی جڑ کیوں ہے؟ چنانچہ حدیثِ پاک میں فرمایا گیا ہے،

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (احبابِ الصغیر جلد ۱، صفحہ ۱۳۶)

دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔

اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں اور بُرائیوں کی

جڑ کیسے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے دُنیا اور ایک ہے آخرت ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی محبت ہوگی اسی کی فکر غالب ہوگی اور اسی کے لیے کام کرے گا اور اسی کا اہتمام کرے گا۔ دوسری طرف نہ توجہ ہوگی نہ ہی اس کے لیے فکر و کوشش ہوگی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: مَثَلُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ضَرَّتَانِ (اِنْ اَمْرَضْنِي أَحَدُهُمَا اسْتَخَطَ الْآخَرَ) (کتاب الزہد والرفاق صفحہ ۲۱۰)

دُنیا و آخرت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس کی دو سونگہوں کو اگر ایک کو زخمی کرتا ہے تو دوسری کو ناراض کر دے گا۔

اسی طرح دُنیا و آخرت کا معاملہ ہے کہ دونوں میں ایک سے محبت یہ دوسرے سے تعلق کر دیتی ہے توجہ دُنیا کی محبت ہوگی تو آخرت کا اہتمام نہ ہوگا جس کی بنا پر نہ برائیوں سے بچے گا اور نہ ہی اچھے اعمال کرے گا کیونکہ آخرت کی فکر اور اس کا خوف یہ بنیاد ہے مصیبت اور جرائم سے روکنے کی، اس لیے فرمایا گیا کہ دُنیا کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔

مال کی ضرورت اور اس کی حد | یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ایک طرف تو حکم ہے کہ دنیا سے

دل نہ لگائے اور اس سے محبت اور تعلق نہ رکھے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کے ساتھ یہاں کی ضروریات لگی ہوئی ہیں اپنے اور اپنے متعلقین، اعزہ و اقربائے حقوق ہیں جن کی ادائیگی اس کے ذمہ ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روپیہ پیسہ ہو مال کماتے تاکہ ضروریاتِ زندگی

پوری ہو سکیں اور ہر ایک کے حقوق ادا ہو سکیں تو بات یہ ہے کہ اس کے دو درجے ہیں ایک درجہ ہے ضرورت کا اور ایک درجہ ہے محبت کا۔ بقدر ضرورت دنیا کا کمانا اس کی تو اجازت ہے بلکہ حلال طریقہ پر حاصل کرنا یہ طاعت ہے اور اس کا حکم بھی ہے البتہ اس سے دیکھی لینا اس میں دل لگانا اور اسی سلسلہ میں حد سے بڑھ جانا کہ ہمہ وقت اسی کی فکر اور اسی کی دھن رہے اس سے منع کیا گیا ہے اس درجہ تعلق نقصان دہ ہے اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔

دُنیا سے کون تعلق ہلاکت کا ذریعہ ہے؟ | جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا

ضروری ہے بغیر اس کے کشتی نہیں چل سکتی لیکن پانی کشتی کے لیے اسی وقت تک مفید ہے جب تک کہ پانی کشتی سے باہر رہے اور کشتی اس کے اوپر رہے اگر کہیں پانی کشتی میں آجائے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کشتی کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ ڈوب جائے گی یہی معاملہ انسان کے دل اور دنیا کا ہے جب تک اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جہاں اس کی محبت دل میں آتی تو بس سارا معاملہ بگڑ گیا مشہور محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

اَلْحَاصِلُ اِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا فِي الْقَلْبِ هُوَ الْمُهْلِكُ لِلْهَالِكِ لَا وُجُودَهَا فِي الْقَالِبِ السَّالِكِ وَشَبَّهُهُ الْقَلْبُ بِالسَّفِينَةِ حَيْثُ اَنَّ الْمَاءَ الْمُسَبَّهَ بِالْدُّنْيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنْ السَّمَاءِ - اِنْ دَخَلَ دَاخِلَ السَّفِينَةِ اَغْرَقَهَا مَعَ اَهْلِهَا وَاِنْ كَانَ خَارِجَهَا وَحَوْلَهَا اَيَسَّرَهَا وَاَوْصَلَهَا اِلَى مَحَلِّهَا وَاِذَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ - (مرقات جلد ۱۰ صفحہ ۳۴)

خلاصہ یہ کہ دنیا کی محبت قلب میں ہونا انسان کے لیے ہلک ہے نہ کہ سالک کے قالب میں ہونا۔ تشبیہ دی گئی ہے قلب کو کشتی کے ساتھ اس طرح کہ پانی دنیا کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ انما مثل کیموہ الآیہ میں۔ اگر پانی کشتی میں داخل ہو جاتے تو کشتی کو موج سواروں کے غرق کر دے گا اور اگر کشتی کے باہر اس کے ارد گرد ہے تو کشتی کو چلائے گا اور اس کو پہنچا دے گا منزل مقصود تک اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح آدمی کے لیے حلال مال اچھا ہے۔

تو مقصود بالکل دنیا کا ترک نہیں ہے، بلکہ اس میں انہماک منع ہے۔

فکر معاش میں لگے مگر مغموم دل کے ساتھ | چناں چہ دنیا سے تعلق بھی کم ہو ساتھ میں معاش

کے لیے کوشش بھی ہو، یہ دونوں ہی باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے اس کی مثال حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بیان فرمائی کہ کسی کا بیٹا مر گیا ہو تو اس کا کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ مگر ایسا مضمحل ہو جاتا ہے کہ کسی کام کو دل نہیں چاہتا گویا بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، کھانا پیتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ ہنستا بھی ہے مگر سب تلخ پہلے کی حالت میں اور اس حالت میں بڑا فرق ہوتا ہے کھل کر بات نہیں کرتا۔ کوئی زیادہ بات کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے بھائی کیوں دق کرتے ہو؟ چھوٹوں اور بڑوں سب کو بابا بناتا ہے تو دیکھتے دنیا کے سب کام ہوتے ہیں کون سا ضروری کام نہ رہا کیا سردی گرمی کی جس باقی نہ رہی یا کھانے پینے کی حاجت کا احساس نہ رہا؟ مگر یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ پروا نہیں رہتی کہ کون سا کھاف ہو، اس کی گورٹ بد صورت بنے

یا کس قدر میلا ہے، یا خوف اور ہنا خلافِ شان ہے، کھانا کھاتے وقت یہ اہتمام نہیں رہتا کہ چینی کے برتنوں میں ہو اور اقسام اقسام کے کھانے ہوں، جیسے الٹا سیجا مل جاتے پیٹ بھر لیا خلاصہ یہ کفر ہے نہیں رہے، باقی سب کام بدستور ہیں۔
(دوارِ محبوب مختصر صفحہ ۶۶)

دُنیا میں زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ دُنیا کے سارے کام کرے زندگی کی ضرورت پورا کرے، مگر منہم اور مرجھاتے ہوئے دل کے ساتھ۔

سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے | لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ تو ایسا ہے کہ اگر اس کو

اختیار کیا جائے تو اس سے دنیا کے کام بند ہو جائیں گے اور ہماری حاجتیں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پائیں گی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ کوئی نقصان ہوگا بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے اس لیے کہ تمام خرابیوں اور برائیوں کی بنیاد مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے جب اس میں انہماک کم ہو جائے گا اور تعلق کم ہوگا تو اس کی وجہ سے جتنی آفتیں مصیبتیں آتی تھیں وہ سب کم ہو جائیں گی، آرام وطمینان سے زندگی بسر ہوگی کہ نہ چوری کا خوف ہوگا، نہ ڈاکہ کا خطرہ ہوگا نہ حق تلفی کا اندیشہ ہوگا۔ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ غرضیکہ دنیا کی محبت دل کی بڑی بیماری ہے اور اس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

دُنیا میں انہماک یہ سم قاتل ہے | بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے

کہ جی بھر کر دنیا میں لگ کر خوب مال و دولت جمع کر لیا جائے، روپیہ پیسہ کا ڈھیر

لکایا جائے تو پھر اس کے بعد اس کی خواہش ختم ہو جائے گی سکون حاصل ہو جائے گا۔ ایسا سمجھنا غلطی کی بات ہے اس لیے کہ ایسا کرنے سے بظاہر عارضی طور پر سکون ہو جائے گا مگر حقیقت میں دنیا کی محبت اور زیادہ پختہ ہو جائے گی اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے درخت کی جڑ میں پانی دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں زمین میں جذب ہو کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے مگر واقعہ میں وہ غائب نہیں ہوا بلکہ جڑ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے اس کی شاخوں اور پتیوں میں تازگی پہنچائے گا اس لیے جو لوگ دنیا کی محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں تو درحقیقت وہ اس میں کمی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اُنہی مرض کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اور تقویت دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا۔

لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا (مشکوٰۃ جلد ۲ صفحہ ۲۵۰)
اگر انسان کو مال سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی مل جائیں تب بھی تیسرے کی آرزو کرے گا۔

توجہ الی اللہ حرص کا علاج ہے | تو مال کی محبت اور اس کی حرص کا علاج یہ نہیں ہے کہ خوب جی بھر

کر مال و دولت کو کمایا جاتے، کیونکہ اس سے بچاتے فائدہ کے نقصان ہوگا اور مرض میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس کا علاج بھی اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
وَيُتَوَبُّ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ (مشکوٰۃ جلد ۲ صفحہ ۲۵۰)
اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں جو شخص کہ توبہ کرے۔

اسی حدیث کی تشریح میں حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں توبہ کو علاج حرص بتلایا گیا ہے جس کے معنی ہیں توجہ الی اللہ اور اس کا علاج

ہونا ایک قاعدہ فلسفہ سے سمجھیں آجائے گا وہ قاعدہ یہ ہے کہ **النَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ**
إِلَى شَيْئَيْنِ فِي آنٍ وَاحِدٍ نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو
سکتا۔ ظاہر ہے کہ حرص کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے اب توجہ کو کسنی دوسری
شے کی طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا باقی نہ رہے گی۔ پھر جس چیز کی طرف توجہ
کو پھیرا جائے اگر وہ طبعاً بھی محبوب ہو تو اس صورت میں یہ توجہ اشد ہوگی اور اس سے
توجہ الی الدنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا اور اگر ایسی شے کی طرف توجہ پھیری جاتے جو طبعاً
محبوب نہ ہو تو اس صورت میں یہ توجہ کمزور ہوگی۔ اب سمجھو کہ حق تعالیٰ سے شخص کو فطری
تعلق ہے اور ذات حق کی طرف ہر ایک کو میلان طبعی ہے۔ فقط مسلمان ہی کو نہیں بلکہ
کافر کو بھی کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو کسی سبب سے ہوتی ہے اور وہ
اسباب یہ ہیں، حسن و جمال، جود و نوال، یا فضل و احسان جس میں یہ کمال قوی ہونگے
اس سے یہ محبت بھی قوی ہوگی اور یہ معلوم ہے کہ اوصاف ذاتی اعتبار سے حق تعالیٰ ہی
میں ہیں اور دوسری اشیاء میں بالواسطہ ہیں۔ جب معلوم ہو کہ یہ اوصاف حقیقت
میں حق تعالیٰ کے اندر ہیں تو اس وقت شخص حق تعالیٰ ہی کی طرف مائل و متوجہ ہوگا
پس علاج کا حاصل یہ ہو کہ اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کے لکھنے کی طرف متوجہ کر دو چونکہ حق تعالیٰ سے طبعی تعلق
ہے۔ اس لیے یہ توجہ اشد و اکمل ہوگی، تو جتنی توجہ الی اللہ ہوگی اتنی ہی دنیا سے توجہ ہٹے
گی۔ کیونکہ دو چیزوں کی طرف نفس متوجہ نہیں ہوتا (علاج اکھر ص ۸۲ مختصر صفحہ ۸۲)

احکام الہی کی کامل اتباع کی جاتے | توجہ الی اللہ صہل اور بنیاد ہے
زندگی کے سکون و راحت کے

لیے جس کی صورت یہ ہے کہ پورے طور پر حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی جاتے

ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی احکامات الہی کی پوری پوری اتباع کی جانتے جس سے خود بخود ظاہر و باطناً توجہ الی اللہ ہو جاتے گی کیونکہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی دونوع ہیں۔ بعض احکامات تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور بعض احکامات وہ ہیں جو انسان کے باطن سے متعلق ہیں تو ایک نوع ہوتی احکام ظاہری کی اس سے مراد ظاہری اعمال ہیں، مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، ایک نوع ہوتی احکام باطنی کی اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے مثلاً صبر و شکر، قناعت و زہد، دیانت و امانت وغیرہ ان دونوں احکامات کی تعمیل کے بغیر چین و سکون میسر نہیں ہو سکتا۔

شریعت میں دونوں ہی مقصود ہیں | ظاہر و باطن دونوں ہی کی اصلاح ضروری ہے شریعت

میں دونوں ہی کی اہمیت ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک تو مقصود ہوا اور دوسرا غیر مقصود ہو جس طرح ظاہر کو شریعت کے موافق بنانا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے اسی طرح باطن کو بھی موافق شریعت بنانا ضروری ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ (پ ۸، ص ۱)

ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔

اس سے دونوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حکم ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی درست ہو، ظاہری احکام پر بھی عمل کرو اور باطنی احکام پر بھی عمل کرو۔

ظاہر و باطن کا باہمی ربط | کیونکہ ظاہر و باطن کا آپس میں اس طرح تعلق و ربط ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو

دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے ہر ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نہادھو کر، صاف ستھرا عمدہ لباس پہنے ہوئے کسی عزیز کے یہاں جا رہا ہے، راستہ میں ایک بچہ کے قلم سے کچھ چھینٹیں پگٹیں تو دیکھتے کہ اس روشنائی کے کپڑے پر پڑ جانے کی وجہ سے دل پر اثر ہو جاتا ہے حالانکہ روشنائی ظاہری کپڑے پر پڑی ہے مگر دل میلا اور مکر ہو جاتا ہے اور قلب پر اثر پڑتا ہے۔ کپڑے کی گندگی سے دل پر یہ اثر ہوا اگر کہیں چہرے پر چھینٹیں پڑ جائیں تو قلب کا کیا حال ہوگا؟

ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے | اسی طرح اعمال ظاہری مثلاً نماز روزہ میں کمی ہونے کی وجہ سے اور معاملات

کے درست نہ ہونے سے قلب پر برا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں حکم ہے کہ صفوں کو درست رکھا جائے سیدھا رکھنے کا اہتمام کیا جاتے ہی سلسلہ میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
 اَسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ (رواہ مسلم مشکوٰۃ ۹)
 (نماز کی صفوں میں) سیدھے رہو آگے پیچھے مت ہو ورنہ قلوب بھی اسی طرح مختلف اور متفرق ہو جائیں گے۔

تو صفوں کو سیدھا رکھنا یا نہ رکھنا یہ ایک ظاہری عمل ہے مگر باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ اس سے یا تو قلب میں رستی و استقامت پیدا ہوتی ہے یا کجی اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب سلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ،

كَانَتْ نَكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔
اگر وہ توبہ و استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ بُرائی کرتا رہتا
ہے تو فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ:

زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ اَقْلَبُهُ (مشکوٰۃ ۲۰۴/۱) یہ سیاہ نقطہ بھی بڑھتا جائے یہاں تک
کہ اس کا قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔

ظاہری اعضاء سے بُرے اعمال کا صدور ہوا، جس کا اثر باطن پر پڑا کہ اس کا قلب
گندہ اور خراب ہو گیا۔

باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے | اسی طرح باطن کا بھی اثر ظاہر پر پڑتا ہے
مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے

چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے۔ پورا جسم نحیف و لاغر اور پھوڑے چھسی نکلے ہوئے
ہیں تو کیا اس مریضانہ صورت سے یہ اندازہ نہیں ہو گا کہ اس شخص کے خون میں فساد ہے
اور اندرون اس کا بیمار ہے جس کی بنا پر ظاہر بدن پر اس کے یہ اثرات ظاہر ہوئے ہیں
ہیں تو اندر کے فساد و بگاڑ کا اثر انسان کے ظاہر پر پڑتا ہے۔ اسی طرح بُنی عمال
امانت و دیانت وغیرہ کی خرابی سے معاشرت اور معاملات پر غلط اثر پڑتا ہے۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا

اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (مشکوٰۃ ۲۰۴/۲)

جسم کے اندر ایک مضغہ گوشت ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن
درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے

خوب جانو کہ وہ قلب ہے۔

باہر کا یہ انتشار اور ظاہر کا یہ فساد نتیجہ ہے اندر کے انتشار اور بطن کے فساد کا اصل
پہیز ہے دل کا سنور جانا اور صحیح ہو جانا کہ گندے اخلاق سے پاک و صاف ہو جائے بس
تو پھر سارے کام آسان ہیں۔

دلوں کے درست ہو جانے سے
بڑے سے بڑا کام بڑی سہولت

بطن کی دہنگی اور اس کے ثمرات

اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا عبرت کے لیے عرض کرتا
ہوں تاکہ ہم اندازہ کریں کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہمارے پیشواؤں اور بڑوں کا کیا حال تھا
جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا اور آثار سے وقت آخر
معلوم ہوا تو لوگوں کی درخواست پر آپ نے اپنی جانشینی کے لیے چھ اشخاص حضرت
عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبد اللہ اور حضرت
زبیر بن عوام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام پیش کیے اور فرمایا کہ یہ حضرات
ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا سے تشریف لے گئے تو ان سے رضی اور خوش ہو کر
گئے۔ پھر فرمایا کہ ان چھ حضرات میں سے جس کسی کے نام پر اتفاق ہو جائے یا اسے
اکثریت کی حمایت اور تائید حاصل ہو جائے اسے خلیفہ بنا دیا جائے۔ ساتھ ہی اس کام
کے لیے حکم ہوا کہ تین دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس وقت تک حضرت
صہیب بن سنان الرومی امامت کریں گے چنانچہ آپ کی وفات اور آپ کی تدفین سے
فارغ ہونے کے بعد حضرت مقداد بن الاسودؓ نے اپنے مکان پر سب کو جمع کیا اور
دو دن تک اس سلسلہ میں مشورے ہوتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ چونکہ اس کام

کے لیے ہدایت تھی کہ تین دن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے آخر میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ چھ اشخاص میں سے تین کو سب اختیار دیدیا جاتے چنانچہ حضرت زبیرؓ نے حضرت علیؓ کو، حضرت طلحہؓ نے حضرت عثمانؓ کو اور حضرت سعد بن وقاصؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو اپنا اپنا حق خلافت سپرد کر لیا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بہت مالدار اور رئیسوں میں تھے، مالدار کا یہ عالم تھا کہ بوقت انتقال ۳۰، ۳۲ کروڑ روپیہ چھوڑا، یہ اُس وقت کے ۳۰، ۳۲ کروڑ اُس وقت تو نہ معلوم کتنے ارب ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ بڑے جلیل القدر صحابی، خلافت کی اہلیت رکھنے والوں میں سے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

رَجُلًا لَا تُلْهِيهُمْ تَجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ
وَأَيْتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
یہ ہیں مردانِ خدا کہ جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے
نہ خرم غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت وہ ایسے دن سے ڈرتے
رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جاویں گی۔

(پ ۱۸، ص ۱۱)

بہر کیف اب خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ صرف تین حضرات میں رہ گیا، تو
حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے معذرت کر دی کہ میں اس کام کی ہمت نہیں رکھتا اور
حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ سے کہا کہ میں اپنا نام واپس لیتا ہوں اور آپ دونوں
حضرات اپنا معاملہ میری صوابدید پر چھوڑ دیں کہ جس کو اس کام کے لیے تجویز کر دوں
دوسرا اس کو بخوشی قبول کرے اور یہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا، چنانچہ سب نے اس

بات کو منظور کر لیا کہ جس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیں وہی بارِ خلافت کا تحمل ہوگا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمانؓ کے لیے خلیفہ ہونا تجویز کیا اس کو سب نے منظور کر لیا اور حضرت عثمانؓ کو خلیفہ بنایا گیا۔

دل کا سنورنا اصل ہے | اتنا بڑا معاملہ اتنی جلد ہی طے ہو گیا، بات کیا تھی بس یہی کہ دُنیا کی محبت نہیں تھی، دین کی محبت تھی، دل درست ہوتا ہے تو سب اعضاء درست ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا:

أَلَا وَانَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (مشکوٰۃ ص ۲۷۱ جلد ۲)
جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے خوب جان لو کہ وہ قلب ہے۔

تو باطن کی اصلاح و درستگی کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے کہ سارے اعضاء اپنا اپنا کام بالکل صحیح کرتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی ٹھیک ٹھیک انجام دیتے ہیں۔

انسان کا ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے | یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا وہ یہ کہ

اس کا باطن کس طرح کا ہے اس کی ایک بڑی عمدہ مثال یاد آتی کہ مسجد کے امام صاحب جو پنجوقتہ نماز پڑھاتے ہیں، اگر وہ کسی ایک دن نماز کے وقت اپنے حجرے سے محراب مسجد کی طرف اپنے کپڑے اتارے ہوئے آئیں اور یہ کہیں کہ میں اس حالت میں

اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے تو کیا آپ آنے دیں گے، یا سمجھیں گے عقل میں فتور آگیا ہے، حالانکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو نماز پڑھانے دو مجھے نماز کے مسائل اور سورتیں یاد ہیں۔ میرا ہلن بالکل ٹھیک ہے، صرف ظاہر کی خرابی سے آپ لوگ گھبرا گئے آپ ان کی بات نہ منیں گے اور نہ مانیں گے، سیدھے مسجد سے نکال کر دماغ کے ڈاکٹر یا پاگل خانے لے جائیں گے ظاہر کی خرابی سے آپ کو ہلن کی خرابی پر کیوں یقین آگیا، اسی لیے کہ ظاہر یہ ترجمانی کر رہا ہے ہلن کے گرٹ بڑھنے کی۔

ظاہر کی اہمیت اور اس کا تقاضا | جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصل تو ہلن ہے ظاہر کیسا بھی ہو

بڑی غلطی کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ نیت اچھی ہو اور قلب صاف ہو۔ گناہوں سے بچتا ہو یہ کافی ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے؟ جو بھی صورت و شکل اور وضع اختیار کرے تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ بھائی ماشاء اللہ آپ کی والدہ صاحبہ نماز کی پابند ہیں ہمیشہ صاحبہ نماز کی پابند ہیں اور دوسرے دین کے کام کرتی رہتی ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ ان کا دوپٹہ اوڑھ کر بازار دوست و احباب میں تشریف لے جائیں، اگر آپ ایسا کر کے دکھائیں تو آپ کی خدمت میں روپے انعام پیش کروں گا۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ صاحب لوگ ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے، میں نے کہا اس میں ہنسنے اور مذاق اڑانے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کی بہن اور ماں دین کی پابند ہیں تو ظاہر میں دوپٹہ اوڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے تو جس طرح بہن کا دوپٹہ اوڑھ لینا خلاف مذاق ہے اسی طرح غیر

وضع اور خلافِ شریعت صورت کا اختیار کرنا، اسلامی شریعت کے خلاف ہے
 اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مناسب حکم دیا ہے، مردوں کا خاص درجہ عطا فرمایا
 ہے، اگر عورت مرد کی وضع اختیار کرے تو غلطی کی بات ہے ایسے ہی مرد کو عورت
 کی وضع اختیار کرنا منع ہے حدیث شریف میں ہے کہ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بَسْمَةَ
 الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ بَسْمَةَ الرَّجُلِ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۵۶۶)
 لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو عورت کی وضع
 اختیار کرے اور لعنت کی ہے اس عورت پر جو مردوں کی وضع اختیار کرے۔

جیسے کہ پولیس والوں کو ڈاک خانہ والوں کی وردی اختیار کرنا جرم قرار دیا جاتا ہے
 اسی طرح ڈاک خانہ والوں کو پولیس والوں کی وردی اختیار کرنا خلاف قانون اور قابل
 مواخذہ ہے اس لیے کہ حکومت نے سب کی وردی کو الگ الگ کر رکھا ہے ایسے
 ہی شریعت نے مرد و عورت کی وضع کو الگ الگ متعین کیا ہے۔ لہذا ایک دوسرے
 کی مشابہت جرم ہے۔ اسی طرح مرد کا پردہ میں رہنا مردانگی کے خلاف ہے اور عورت
 کا بے پردگی کے ساتھ رہنا عورت ہونے کے خلاف ہے۔

قلب و نظر کی پاکی کے باوجود شرعی پردہ کا حکم

پردہ کے
 سلسلہ میں

ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب اگر کوئی پاک دل ہو پاک نگاہ ہو، کسی جنبی پر
 نظر ڈالے اور دیکھے تو کیا حرج ہے جب کہ نگاہ بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے میں نے
 عرض کیا کہ آپ کی نگاہ میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے متعلق آپ کا گمان ہے کہ

ان کا دل اور ان کی نگاہ پاک ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں بہت سے لوگ ہیں میں نے
 کہا کہ اچھا ان کا نام لیجئے، انھوں نے بڑے بڑے بزرگان دین کے نام لینے شروع
 کیے، مثلاً حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشت احمد صاحب
 گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسی ہستیاں ہیں
 کہ جن کے دل بھی پاک ہیں اور نگاہیں بھی پاک ہیں۔ میں نے کہا ائمہ اربعہ کیا یہ
 لوگ نہیں ہیں؟ کہا ارے صاحب ان کے متعلق پوچھنا ہی کیا ہے میں نے کہا اور تابعین
 اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سب سے بڑھ کر ازواج مطہرات کہ
 ان سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں جو پاک دل اور پاک نگاہ ہو کہنے لگے کہ نہیں میں
 نے کہا کہ اب سُنئے حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اُمّی تھے جو بہت بڑے متقی تھے
 ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 تھیں اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کہ پردے کا حکم شریعت میں آچکا تھا تو
 فرماتی ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف
 لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ :
 اِحْتَجَبَا مِنِّہُ تم دونوں پردے میں ہو جاؤ۔

تو ہم نے عرض کیا :

لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندھے ہیں نہ ہم کو
 دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم کو پہچان سکتے ہیں۔

ان سے کیا پردہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

أَفَعَمِيَانِ أَنْتُمَا لَسْتُمَا تَبْصُرَانِهِ
 تم دونوں تو اندھی نہیں ہو تم دونوں تو ان کو دیکھو گی۔
 توجب ازواجِ مطہرات سے بڑھ کر کوئی پاک نگاہ پاک دل نہیں ہو سکتا اور
 وہ ساری امت کی مائیں ہیں فرمایا گیا :

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (پ ۲۱، ص ۱۷)
 اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

جن سے نکاح کرنا امت کے لیے حرام ہے فرمایا گیا :
 وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (پ ۲۲، ص ۴)
 اور نہ یہ کہ تم آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو۔

تو اتنے سارے شرف کے باوجود پھر بھی اجازت ایک امتی کو دیکھنے کی نہیں
 ہے تو پھر ہما شام کی کیا حقیقت ہے، پیر و عالم، بزرگ کا کیا شمار کہ ان کے لیے کسی
 اجنبی کا دیکھنا مضر نہ ہو، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں اور امتی کا نکاح
 ان سے حرام ہے لیکن پھر بھی ایک اجنبی کو دیکھنے کی اجازت نہیں اور یہاں تو پیر کا
 مریدنی سے نکاح جائز، مریدنی کا پیر سے نکاح جائز۔ پیر و شیخ اور عالم کی بیوی سے
 نکاح جائز تو کیسے کسی اجنبی کو دیکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، کسی مریدنی کا پیر کے
 سامنے اور پیر کا مریدنی کے سامنے ہونا جائز نہیں ہے۔

اکابر اہل اللہ کا پردہ کے معاملہ میں احتیاط
 بزرگوں کا حال
 پردے کے

سلسلہ میں یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی بے پردگی کو گوارہ نہیں کرتے، دادا پیر حضرت حاجی

امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی ایک مریدنی تھی جو کہ گھریلو کاموں کو پیرانی صاحبہ کے ہمراہ انجام دیا کرتی تھیں پیرانی صاحبہ بھی ضعیف ہو چکی تھیں اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں تک مسلسل بیمار رہنے کے سبب حد سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے، تہجد وغیرہ کے لیے خود سے اٹھنا دشوار تھا اور کوئی خدمت کے لیے تھا نہیں۔ ایک مرتبہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے بسبب کمزوری اٹھنا دشوار ہو ہاتھ یا دیکھ کر ان کی ایک مریدنی نے حضرت کو سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہا۔ مگر حضرت نے سختی سے منع فرمایا کہ خبردار ہاتھ نہ لگنے پاتے تم نا محرم ہو۔ ان کی عمر بھی ۲۵ سال کی تھی۔ اس پر ان صاحبہ نے عرض کیا کہ کوئی اس حالت میں خدمت کے لیے نہیں۔ تو پھر میں بھی خدمت سے محروم رہوں گی۔ اس لیے حضرت نکاح کر لیں تاکہ میں حضرت کی خدمت کر سکوں، یہ ہے بزرگوں کی شان کہ پردہ کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ درحقیقت پردہ وغیرہ یہ سب راحت کی جڑ ہیں۔

بات میں بات
مکنتی چلی گئی

شریعت و طریقت میں تعلق اور ان کی حقیقت

کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہے ظاہر اور ایک ہے باطن اور شریعت میں دونوں ہی کے متعلق احکام ہیں جس کی پابندی کرنا ضروری ہے، سارے تصوف و طریق کا حاصل یہی ہے کہ تعمیر الظاہر و الباطن کہ اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے موافق بنانا بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت اور چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں، غلطی کی بات ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دین کے جتنے احکامات ہیں چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو ان سارے احکامات اور تعلیمات

وہدایات کے مجموعہ کا نام شریعت ہے، اب آسانی کے لیے نام الگ الگ کر دیتے گئے ہیں ظاہری اعمال کو فقہ کہا جاتا ہے اور باطنی اعمال کو تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے، اب جب کہ شریعت میں احکام ظاہر اور احکام باطن دونوں آگئے تو ایک کو لینے دوسرے کو چھوڑنے سے پورے دین پر کیسے عمل ہوگا؟ اور انسان کو ایسی حالت میں کیسے سکون میسر ہوگا؟ بلکہ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ ظاہر کی تکمیل بغیر باطن کی اصلاح کے نہیں ہو سکتی اسی طرح باطن کی تکمیل بغیر ظاہر کی اصلاح کے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

لَا يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ إِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ بِإِصْلَاحِ الظَّاهِرِ
 كَمَا أَنَّ عِلْمَ الظَّاهِرِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِصْلَاحِ الْبَاطِنِ (مقات جلد ۱ ص ۳۱۳)
 علم باطن کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا بغیر ظاہر کی اصلاح کے جیسا کہ علم ظاہر مکمل نہیں ہوتا بغیر باطن کی اصلاح کے
 شیخ ابوطالب مکی فرماتے ہیں :

هُمَا عِلْمَانِ أَصْلِيَانِ لَا يَسْتَفْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ
 الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ مَرْتَبُ كُلِّ مَنَّهُمَا بِالْآخَرِ كَالْجَسْمِ وَالْقَلْبِ لَا يَنْفَكُ أَحَدُهُمَا عَنِ صَاحِبِهِ - (مقات جلد ۱ صفحہ ۳۱۳)
 یہ دونوں اصل علم ہیں، کوئی ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہے یہ دونوں بمنزلہ
 اسلام و ایمان کے ہیں کہ ایک کا ربط دوسرے سے ایسا ہے جیسے جسم و دل کا
 کہ کوئی کسی سے جدا نہیں ہو سکتا۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گرامی نامہ کی چند مسطور کو ذکر کر دیا جاتے فرماتے ہیں بعض جہلا جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے محض ان کی کم فہمی ہے طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے قلب کا حال مثل آئینہ کے ہے۔ آئینہ زنگ آلود ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور عرق گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق نجاست اور طہارت کا ہے، ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت کسوٹی ہے جو بتیغِ سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اگر مبتدع ہے تو محض یہودہ ہے عرقِ عادات تو دجال سے بھی ہوں گے۔

تو معلوم ہوا کہ تصوف اور طریقت یہ شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کا ایک جز ایسا ہے کہ بغیر اس کے ظاہر کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت اہام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ
فَقَدْ تَرَنَّدَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ۔ (مرقات جلد ۱ ص ۳۱۲)
جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف نہیں سیکھا تو وہ فاسق ہو گیا اور جس نے تصوف کو حاصل کیا اور اہل دینیہ کو نہیں سیکھا تو وہ بدین ہو گیا اور جس نے دونوں کو حاصل کیا وہ متحقق ہو گیا۔

غرضیکہ ظاہری

دُرست ہو

ظاہر و باطن دونوں ہی درست ہونا چاہیے

اور باطن بھی درست ہو، دونوں کے متعلق شریعت کے جو احکام ہیں ان کے

موافق معاملہ کیا جائے اور پوری پوری شریعت کی اتباع کی جائے یہی توجہ الی اللہ کا
حاصل ہے کہ جس سے دنیا کی محبت کا بھی علاج ہے اور اس سے انسان کو سکون و
اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ سکون ہونے کے اسباب اندر اور باہر کی خرابی ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے
تو سکون حاصل ہوگا۔ جن لوگوں کے ظاہر و باطن سب درست ہو جاتے ہیں ایسے
حضرات کو ولی اللہ اور بزرگ کہا جاتا ہے ان ہی لوگوں کو حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے۔
دل باغ و بہار کب ہوگا؟ | کیونکہ سکون احکام ظاہر و باطن کی اطاعت
ہی سے حاصل ہوتا ہے دیکھتے کوئی گندی

جگہ ہو تو اس کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ جگہ اچھی اور بھلی ہو جائے تو اس کے لیے دو کام کرنا
پڑیں گے، ایک تو غیر مناسب چیزوں کو وہاں سے نکال دیا جائے اس کی گندگی کو
صاف کر دیا جائے۔ کوڑا کرکٹ نکال کر پھینک دیا جائے دوسرے یہ کہ مناسب
چیزوں کو داخل کر لیا جائے کہ پانی وغیرہ دے کر اس کے نشیب و فراز کو درست
کر دیا جائے اور اس کے اندر پھول پتیاں لگا کر مزین کر دیا جائے اب ان
دونوں کاموں کی وجہ سے وہی جگہ سیر و تفریح اور دل خوش کرنے والی بن جائے گی۔
اسی طرح دل سے نامناسب چیزوں کو نکال دیا جائے مثلاً کسی کے اندر بغض و
ریا، بخل وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے گندگی پیدا ہو گئی ہے اب اس گندگی کو ہمت کھٹکے
نکال دیا جائے اور اچھی و محمود چیزیں مثلاً صبر، تقویٰ، خشیت، عاجزی، انکساری
خلوص و محبت سے آراستہ کیا جائے تو دل باغ و بہار کا خزانہ ہو جائے گا۔

ذکر میں حیاتِ قلب کی تاثیر ہے | اور اسی کے سکون سے
سارے بدن کو سکون

حاصل ہو جائے گا دل کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر ہے اس بات کی طرف حق تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے۔

الْاَبْدَانِ لِلَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (پ ۱۳، ع ۱۰)

سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو طمیان ہو جاتا ہے۔
اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے ذکر کی خاصیت پانی کی سی ہے درخت میں پانی ڈالتے رہنے سے درخت شاداب اور ہرا بھرا رہتا ہے اسی طرح ذکر کے اہتمام سے قلب میں سکون و طمیان حاصل رہتا ہے اس کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، نور ذکر کی برکت سے ذکر اپنے قلب میں ایک خاص قسم کی تعلق مع اللہ کی کیفیت محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے احکام ظاہری و دینی کی پابندی اور دوام علی الطاعت نصیب ہوتا ہے اس لیے روزانہ بلا ناغہ پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر کا معمول رکھنا چاہیے اہتمام اور توجہ سے ذکر کرنا چاہیے کسی دن بھی ناغہ نہ ہونا چاہیے اگر کسی دن وقت کم ہو تو جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ ضرور ذکر کر لیا جائے۔

لیکن دوا کے
ساتھ پرہیز بھی

دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے

ضروری ہے کسی کو بخار ہے معالج اس کے لیے دوا تجویز کر دے، مریض اس دوا کو استعمال تو کرے مگر ساتھ میں شامی کباب اور پراٹھے بھی کھاتا ہے تو بتائیے اس بد پرہیزی میں دوا کیا کام کرے گی۔ بلکہ اس سے تو مرض اور بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سکون قلب کی دوا جو کہ ذکر ہے اس کے ساتھ گناہ کی بد پرہیزی بھی جاری ہے

تو اس سے قلبی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے گناہوں سے بچنا از بس ضروری ہے
 بالخصوص اگر کسی سے بات چیت کرنا ہو تو اس میں فضول گفتگو سے بچنے کا اہتمام کیا
 جاتے کیونکہ اس سے ذکر کے برکات نکل جاتے ہیں زیادہ بات چیت کی عادت
 ڈالنے سے اکثر خلاف واقعہ بات نکل جاتی ہے۔ کسی کی بُرائی کسی کی خیل خوری مہجاتی
 ہے اور یہ سب سکون کو برباد کرنے والی ہیں۔

میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا | اگر ہمت کر کے ذرا
 کم بولنے کی عادت

ڈالی جاتے اور ذکر کی پابندی کی جاتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دن پابندی
 کرنے سے سکون وطمینان کی وہ دولت حاصل ہو جاتے گی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا
 سکتا۔ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب حمۃ اللہ علیہ پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے۔
 حضرت والا حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے متعلق ہونے کے بعد اس عہدے
 سے استعفا دے کر الگ ہو گئے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے
 فرمایا کرتے تھے پہلے قلب کو زبردستی ذکر کے لیے تیار کرنا پڑتا تھا اور اب بلا تکلف
 قلب ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے بلکہ مشتاق رہتا ہے اسی کو فرماتے ہیں۔
 مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہرباں نہ پوچھے

مجھے میرا رب ہے کافی مجھے کل جہاں نہ پوچھے

شب روز میں ہوں مجذب اور یاد اپنے رب کی

مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے

پابندی ذکر و فکر سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو حضرت خواجہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۛ

بس اب تو ہمد و مو کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے ہوتے یاد اُن کی دل شیش ہوتی

اور اللہ کی اطاعت اور ذکر و امت سے قلب کی یہ حالت ہو جاتی ہے جس
کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۛ

میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا
مرے باغِ دل میں وہ گلِ کاریاں ہیں

گندے اخلاق کے دل سے نکل جانے سے
اچھے اخلاق و عادات کے دل میں پیدا

کامیابی تو کام سے ہوگی

ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو اور اس کے اندر فارے اور نہر ہیں جاری
ہوں۔ پھر اس باغ کی شادابی اور پُر فضا دلکش و خوش منظر ہونے کی کیفیت کا کیا ہی
کننا مگر یہ سب کام کرنے سے حاصل ہوں گے۔ بات بنانے سے حاصل نہیں ہو سکتے
ہیں اسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ۛ

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کی حُسنِ کلام سے ہوگی

فکر اور اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی

تو خلاصہ بیان کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ احکامات کی
پابندی کرنا خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی سب کو سبجالانا

خلاصۃ کلام

احکام ظاہر اور احکام باطن کا بیان بہشتی زیوریں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ ان کو غور سے پڑھا جائے اس پر عمل کرنے کی عادت رکھی جائے۔ صاحب شریعت بزرگ مل جائیں تو ان کی خدمت کو غنیمت سمجھ کر ان سے ظاہر و باطن کی اصلاح و درستی کرانے کی فکر اور اہتمام کیا جائے دوسرے کچھ کم بولنے کی عادت ڈالی جائے تو ان شاء اللہ سکون حاصل ہوگا۔ اب دُعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور کہنے سننے والوں کو راہِ راست اور صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین!

وَاجْرِدْ عَوَانَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تو جو رہو ہر قدم پر کھارہا ہے ٹھوکیں
لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے
مجدوب رحمۃ اللہ علیہ

منابت
محمد علی زاہد

اصلاح کا آسان نسخہ

مبجلہ ارشادِ عالیہ حضرت حکیم الامت محمد امجد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ

دورِ کف نفل نمازِ توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دُعا مانگو
اے اللہ! میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں۔ میں فرمانبرداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر گہمت نہیں ہوتی۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ! میں سخت نالائق ہوں۔ سخت غیبت ہوں۔ سخت گنہگار ہوں۔ میں تو عاجز ہو رہا ہوں آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ میرا قلب ضعیف ہے۔ گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں۔ آپ ہی قوت دیجئے۔ میرے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں۔ آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہوں۔ انہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرمائیے۔ گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا۔ لیکن پھر معاف کر املوں گا۔

غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عجز کا اقرار اور اپنی اصلاح کی دُعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہ لیا کرو۔ صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو۔ لو بھائی دوا بھی مت بیو۔ بد پرہیزی بھی مت چھوڑو۔ صرف اس تھوڑے سے نمک استعمال سوتے وقت کر لیا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا سامان ہو گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی۔ شان میں بھی بڑے لگے گا۔ دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ غرض غیب سے ایسا سامان ہو جاوے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔

توبہ کا کمال

فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جاوے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے ۔
دیکھئے بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے ۔

صحبت اولیاء

فرمایا جو شخص بخشش کا طالب ہو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے ۔ تمہارے اعمال
میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی ۔ اہل اللہ کے دل روشن ہیں ۔ پاس پہننے سے
دل میں نور آتا ہے ۔ جب نور آتا ہے ظلمت و تاریکی بھاگ جاتی ہے ، شبہ جاتا رہتا
ہے ۔ ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے ۔

اتباع سنت سے محبوبیت کا راز

فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ
کی ہمت (وضع) بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب
کا ہم شکل ہے ۔ پس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے (اللہ تک پہنچنے کا سب
سے قریب راستہ ہے) ۔

(کمالاتِ اشرفیہ)

ارشادات

حضرت حکیم الامت مجدد الملت
مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ

بذنگاہی کے نقصانات

فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا قلب میں ہو، اس کو ہم ایک دفعہ جی بھر کر دیکھ لیں تو تسکین ہو جائے گی، یہ محض غلط ہے وہ تسکین عارضی ہے۔ اس دیکھنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ دل کی لہری میں اتر جاتا ہے اس لیے محسوس نہیں ہوتا اور تسکین کا جوش تب ہوتا ہے تو قصداً اس کا تصور کر کے مزہ لینا زہر قاتل رہزن دین ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

النَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ ابْلِيسَ

نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے

دینی تعلیم ترتیب اہمیت

ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے دینی مدارس و مکتب کا ایک سلسلہ قائم ہے جو کہ قاعدتاً
و متنوع اور نیکو عملی انداز کو اپنا سرِ پیر بناتے ہوئے دینی تعلیم و تربیت کے کام میں مصروف
ہیں ان مدارس نے دین اسلام کا اس کے مزاج و کردار اور فوری خصوصیات کے ساتھ صرف
تختہ ہی نہیں کیا بلکہ ملت کے کروڑوں مفوض و مصلح کی آگے والی نسلوں کی حیات ایمانی اور
اسلامی تہذیب و تمدن سے وابستگی میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک زریں
باب ہے اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو دینی مدارس کی افادیت کا قائل نہیں ہے ساتھ
ہی ان کے وجود کو غیر ضروری سمجھتا ہے چنانچہ انکی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان مدارس و مکتب کو تجدیدِ تعلیم
کے لیے ہتھمال کیا جائے جو کہ کثرت کے حق میں مفید ہوگا۔

اس سلسلہ میں حکیم الامت مجددِ ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ علیہ
کا درج ذیل ارشاد گرامی مشعلِ راہ ہے۔

اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے ایسے بیٹوں
نعمت ہے کہ اس سے فوق قصود نہیں دنیا میں اگر اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس
ہیں کیونکہ اسلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کا جس میں دیانت، معاملات، معاشرت اور
اخلاق سب داخل ہیں اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم پر اور علوم دینیہ کی ہر چند کہ فی نفسہ
مدارس پر موقوف نہیں مگر حالات وقت کے اعتبار سے ضرور مدارس پر موقوف ہے۔^۱

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں بے کار پڑے رہنا بھی انگریزی میں
مشغول ہونے سے لاکھوں کروڑوں درجہ بہتر ہے اس لیے گولیاقت اور کمال حاصل نہ ہو
لیکن کم از کم عقائد تو غربت ہوں گے اور مسجد کی جا و بکشی اس و کالت اور بیڑی سے بہتر ہے
جس میں ایمان میں تزلزل ہو اور خدا رسول صحابہ اور بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو جو
انگریزی کا اس زمانہ میں اکثر یہی بلکہ لازمی نتیجہ ہے ہاں جس کو دین ہی کے جانے کا غم نہیں
وہ جو چاہے کہے اور کرے۔^۲

القول العزیز

نفس کا مار سخت جان دیکھ بھی نہیں
غافل اور غور نہیں اس نے اور نہیں
سوچ سمجھ کر چل ذرا سہل نہیں ہے عشق
دیکھ سنبھل کر کہ قدم چوکا نہ بس گرا نہیں

اے سانپ

محبوب رحمتہ اللہ علیہ

القول العزیز

ہاں مجھے مثلِ کیمیا خاک میں تو ملائے جا

شانِ میری گھٹائے جا رتبہ میرا بڑھائے جا

سہو حجابِ برطرف دکھوں تجھی کو ہر طرف

پر دے یونہی اٹھائے جا جلوے یونہی دکھائے جا

کھولیں وہ باندھ لیں دُہ اس پہ کیونتی می نظر

تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگاتے جا